

經部

欽定四庫全書

經部

周易文詮卷三四

詳校官監察御史臣邵庭澍

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

覆校官中書臣宋枋遠

校對官中書臣王鍾泰

謄録監生臣薛登瀛

謄録監生臣蕭椅年

周易文詮卷三

元 趙汸 撰

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑髙以陳貴賤位矣動静有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

易畫始于羲皇易詞繫于文周人皆謂聖人之書也不知非聖人自為作也未有易書以前其理已具于

造化聖人不過因而發揮之如易有乾坤豈自易始哉天以陽處上地以陰處下其一尊一卑已具健順之理而乾坤定于此矣夫易始于乾坤而因有貴賤剛柔吉凶變化又豈自易始哉凡地與人物之卑者序列于下天與萬物之高者序列于上而卦爻在上為貴在下為賤者已位列于此矣天與萬物之陽者性常主動地與萬物之陰者性常主靜而卦爻之陽為剛陰為柔者已判斷于此矣以一人之念言之一

念向善而衆理咸集一念向惡而衆欲皆歸以類聚也以衆人之品言之善與善交而不入惡黨惡與惡交而不與善謀以羣分也聚分而善則吉惡則凶而卦爻占決之吉凶已生于此矣在天而日月星辰成顯晦之象在地而山川動植成經緯之形而易中之著策卦爻陰變為陽陽化為陰者已見于此矣然則造化原有自然之易聖人不過因其理而發揮之耳

是故剛柔相摩八卦相盪

伏羲聖人見天地間无往非易不過陰陽兩端其對待之中自含變化之妙是故畫一竒以象陽而稱剛畫一偶以象陰而稱柔剛柔既立變化无窮于是剛摩柔而生太陰少陽柔摩剛而生太陽少陰兩相摩而為四矣太陽與少陰相摩而生乾兑離震太陰與少陽相摩而生巽坎艮坤四相摩而為八八卦于是成矣此易之小成也由是以乾兑離震為主各以八卦推盪其上自乾至復三十有二陽卦生焉以巽坎

艮坤爲主各以八卦次第推盪其上自姤至坤三十有二陰卦生焉六十四卦于是成矣此易之大成也至此則易道大備所謂乾坤一定而貴賤剛柔吉凶變化无不備于其中矣

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

聖人既本剛柔以作易則天地間无非易理之燦著也以變化之成象者言之若雷霆之鼓動即陰陽之搏擊也風雨之滋潤即陰陽之和暢也日月運行之

不息即陰陽之推遷也寒暑循環不已即陰陽之代謝也是爲象不一總之陰陽也即此剛柔摩盪之理也

乾道成男坤道成女

以變化之成形者言之陽而健者乾道也凡得陽之多者皆屬乎乾其所成爲男體一而實性動而健也陰而順者坤道也凡得陰之多者皆屬乎坤其所成爲女體二而虛性静而順也是爲形不一總之一陰

陽也亦此剛柔摩盪之理也

乾知大始坤作成物

其理之散見于造化如此豈特成男成女已哉乾天也有父道焉氣始其形理始其性盡物皆主宰而資始之蓋知大始者也坤地也有母道焉氣成其形理成其性盡物皆作養而成就之蓋作成物者也

乾以易知坤以簡能

然其知始作成豈有難且煩乎易簡而已夫乾知大

始是物物无不始知若難矣然乾健而動氣至即行
一始即始絶无等待絶无留難何易如之坤成大始
盡物成之能若煩矣然坤順而靜凡其所行皆從乎
陽而不自作事无端成爲必有終何簡如之然則乾
坤之用雖大要不外此易簡之理也
易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則
可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業
夫乾坤有易簡之妙而體之則存乎人吾人之心原

本乾始坤成合下自有易簡人人皆有易簡誠能法乾之易知以存心而克去艱險則明白坦夷盡人皆可知矣則易知法坤之簡能以處事而絶去紛擾則徑直要約盡人皆可能矣則易從易知則萬心一心其心之无弗同者皆吾親也所知皆親不必其附已矣易從則衆力為力其力之无弗同者皆吾功也所從皆功不必其身助也惟有親則心一不二其精神更无古今易之凝于心者豈不可久惟有功則成不

獨成其分量自足無𨚗簡之擴于事者豈不可大可久則本體不息即至誠无息德為過人之德可大則分量无方即廣大无方業為過人之業而人之所以法乾坤者可謂賢于人遠矣

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

然則天下之理一易簡而已盡聖人體易之成一盡易簡而亦盡矣誠體易簡至于久大則易純乎易簡純乎簡一易簡而天下之理不遺于吾心而无弗得矣天下

之理得則天得易以成位乎上地得簡以成位乎下人得易簡以成位乎中則體道之極功聖人之能事可以與天地參矣可見易理即天地之理天地之理即吾身之理人當求易理于天地亦惟求易理于吾心而已矣

右第一章

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

自伏羲畫卦以來吉凶之理已默示矣文周聖人何

又繫以辭哉葢以有畫无文民用弗昭于是取所畫六十有四之卦而布列之統觀一卦則内外貞悔時有消息而係彖辭以明全體之吉凶析觀六爻則乘承比應位有當否而係爻詞以明一節之吉凶葢聖人緣象以係詞使人因詞以求象則趨避之機決而利用之功大矣

剛柔相推而生變化

然聖人何以觀象而係辭葢詞雖因象而係而象實

因變而生卦爻中之奇偶雖不過剛柔二畫然非膠
于一定者剛進之極柔以時推之則陽化陰而化生
柔退之極剛以時推之則陰變陽而變生其變不窮
則其象不一此聖人所以觀象而繫詞也
是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也
然則聖人所作之易皆由剛柔不易之理推之其詞
之模寫人事之紛紜者有不極其備乎詞之吉者即
人事順理而得之象也辭之凶者即人事逆理而失

之象也辭有自凶而趨吉之悔者即人事既失之後困心衡慮而爲憂之象也辭有自吉向凶之吝者即人事未失之先安意肆志而爲虞之象也詞之符于人事如此

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

其變之闡發造化之精蘊者有不極其備乎象變之中柔變而趨剛者即氣機退極而進之象也剛化而

趨柔者即氣機進極而退之象也既變而剛即陽明用事而為晝之象也既化而柔即陰晦用事而為夜之象也至若剛柔變化流行于一卦六爻之間而九六迭運一剛一柔變之化之所謂動也其即三極之道乎太極之理一也而天地人各得之為三才之至極是其動于初二即地道剛柔之交錯也動于三四即人道仁義之並行也動于五上即天道陰陽之迭運也何動非道何道非極變之符乎造化如此

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

夫易而歸之道則凡易之所在皆道之所在矣而君子可不學乎是故身之所處為居而安而不遷者在剛柔變化之易序至變之中有不變之理次第不紊不違其宜則一身皆易矣心之所契為樂而玩而不厭者在吉凶悔吝之文詞有言之中寓无言之蘊稽實待虛曲盡其變則一心皆易矣

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

惟君子身心不離乎易故動靜无間其功方居而未及卜筮也道著爲象而詞以退之則觀其卦爻之象而玩其吉凶之詞是居安樂玩无間乎靜矣及動而謀及卜筮也道呈爲變而占以示之則觀其卦爻所值之變而玩其吉凶所示之占是居安樂玩无間于動矣如此觀玩則所趨皆吉所避皆凶一動一靜俱

无違理則三極之道皆由我立天且弗違其居其動寧有不吉利乎是以自天祐之吉无不利此君子體易之極功也

右第二章

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

畫卦繫詞以後文周聖人又復諄諄而繫以彖與爻者何哉卦之既立意雖已盡而人不能得意忘象故文王觀象于卦而係象辭彖者言乎一卦之象也與

全體之竒偶純雜内外消長像乎物之宜者莫不統言之以示人也周公觀變于爻而係爻詞爻者言乎六爻之變也舉一節之隱顯貴賤當否比應趨乎時之變者莫不析言之以示人也

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

彖言象爻言變則吉凶悔吝无咎之詞已備之矣其言吉凶者言乎象變中有時消而位不當為失者失

則從逆而凶有時息而位當為得者得則從順而吉也詞曰悔吝者言乎象變中剛柔雜居善惡未定有向于得而未得尚有小疵則自訟而悔生向于失而未失既有小疵則招尤而吝生也詞曰无咎者言乎象變中或時位未善才德未純足以致咎者是過也然一節之善或能更改而補救之則過復无過而咎可无也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎

辭

象變闡于卦爻如此而詞可无係乎是故爻固言乎其變已而所以列其孰為貴孰為賤者則存乎六爻之位葢内外承乘而貴賤分焉彖固言乎其象已而所以齊其孰為小孰為大者則存乎六十有四之卦葢陰陽淑慝而大小齊焉夫貴賤小大雜陳易于是乎有吉凶矣而所以辨其孰為吉孰為凶者則存乎卦爻之辭葢詞有得失而吉凶辨焉

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

辨吉凶者存乎辭矣辭有悔吝辨于吉凶之間者也悔吝固言乎其小疵然不可因小疵而自恕必憂之而防微杜漸存乎善惡初分之介則不至悔吝矣辭有无咎辨于轉凶爲吉之後者也无咎固能補過然欲動其補過之心必震之而儆戒振動存乎悔悟擬懲之幾則不終于咎矣凡此皆所以辨吉凶也而辭之所係不大乎

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

合而觀之无非詞也是故卦分陰陽雖有小大詞分淑慝雖有險易要非卦自卦而辭自辭也辭也者各推其卦之所向以示耳所之小則詞因係以險使天下懈怠有震懾之心所之大則詞因係以易使天下危疑有自全之策其所以不得不係其詞者正辨吉凶以示天下知趨避也聖人之情見乎詞矣

右第三章

易與天地凖故能彌綸天地之道

易之道其大乎天地一陰陽也易以道陰陽其與天地葢齊凖者也天地所以定位之理天地之道也惟與之凖故能彌綸天地之道其兼陰兼陽有以聯合其全體而無一理之或遺即彌綸之中其分陰分陽又有以條析其一節而无一毫之或紊凡性理命无不具于其中信乎易與天地凖也

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始

反終故知死生之說精氣為物遊魂為變是故知鬼神之情狀

惟易能彌綸天地之道故聖人用易以盡天地之道彼幽明死生鬼神理之最難知也而其道總不外乎陰陽幽明者陰陽之顯晦也聖人以易之理仰觀經緯之天文俯察一定之地理則知天文如夜與下地理如北與深幽也所以幽者陽化陰也天文如晝與上地理如南與高明也所以明者陰變陽也其故以

易而知之矣死生者陰陽之聚散聖人以易之理推原人物何自而始反觀人物何為而終則知始之生者氣聚而凝陰變陽也終之死者氣化而盡陽化陰也其説以易而知之矣鬼神者陰陽之屈伸聖人以易之理究其陰精陽氣聚為有象而成物魂魄降散入于无形而為變則知物者自无而有神之來而伸也陰變陽也變者自有而无鬼之往而屈也陽化陰也其情狀亦以易而知之矣

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過

旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

幽明死生鬼神而皆知之于易是易道即天地之道

也聖人體易以知之則心通造化全體太極矣天地

與我更无彼此之閒我與天地相似故天地亦自不

違于我何也天地之道知仁而已聖人所以盡性者

亦惟知仁而已聖人以易而盡其仁盡其知焉知足

以燭隱而照臨之內又溥之以道濟之仁則有仁以

實乎其知而知不過于空虛矣知足以行權而圓通之中究不失其中正之則則有仁以貞乎其知而知不流于變詐矣吾容而証其知優游于仁義忠信之天理洞燭乎吉凶禍福之命數泰然自適毫无障礙既樂且知故不憂吾深而窺其仁素位自安隨處而皆能下襲慈祥懇篤无物不被其周浹肫然至厚足以有容既安且敦故能愛聖人備體仁知如此信乎與天地相似也

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

夫聖人與天地相似如此而參賛之功有不與之同用乎天地之化不能无過聖人以易而範圍之如理陰順陽體國經野使天有常運地有常經而不過乎中天地中之萬物不能自成聖人以易理成之如于人則正德厚生于物則撙節愛養使人无失性物无失養而无少缺遺焉至合天地萬物而總之一晝夜

之道至難知也聖人又通乎其道而知于晝而夜夜而晝其所以循環无端密移无迹者无不與之冥契而符合焉如是則其主宰不測其流行不窮聖人之心一神也一易也神即易而寓以方求之而不得易隨神而在以體執之而亦不得此用易以彌綸天地之道信乎易與天地準矣

右第四章

一陰一陽之謂道

道之名由來尚矣由今言之果何謂乎其一陰一陽之謂乎陰陽不可謂道獨陰獨陽亦不可謂道惟太極之静固一陰矣静極而動又一陽焉陰陽迭運循環無端是之謂也

繼之者善也成之者性也

是道也原于天而具于人陰陽流行初無間斷者也試以天人授受之際言之氣之繼静而動理未著于人物渾然純粹所謂善也陽也及氣之凝成而為人

物所受氣又依理而立所謂性也陰也何非道也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

然善性本无不全而氣稟容有或異試以人之稟受言之仁者得陽之動為多其所見偏于發越則謂道盡于仁不知仁外有知也知者得陰之靜為多其所見偏于收斂則謂道盡于知不知智外有仁也至于陰陽稟雜者百姓也日用之間囿于仁知而不著不

察全不知有仁知焉故君子仁知合一之道鮮矣然

道曷有偏哉

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至

矣哉

然氣稟容有所偏而造化則无不全試以氣機言之

天地以生物為仁方其由闔而闢發生之功自內達

外而顯諸仁焉天地以生物為用當其由闢而闔機

緘之妙自外入內而藏諸用焉顯仁藏用所以鼓萬

物物之出入也然造化无心與聖人有心而憂天下之不得遂其生成者不同矣顯仁者德之發也仁顯而萬物以出德斯盛矣藏用者業之本也用藏而萬物以入業斯大矣盛大之出于无心如此其德業不至矣哉

富有之謂大業日新之謂盛德

德業有迭運之機又有互根之妙焉夫論業恒于外何為藏用蓋造化无无體之用藏用之時萬物生意

包畜无遺所有甚富其施必弘故因內知外所以直謂之大業也論德恒于內何為顯仁蓋造化无无用之體顯仁之際萬物生機發舒殆盡日日增新其源必深故因外知內所以直謂之盛德也盛德陽也大業陰也一陰一陽道不在此乎

生生之謂易

合而言之皆陰陽也即皆易也何謂易陰極則陽生陽極則陰生生生而不已即循環而无窮是之謂一

陰一陽之道

成象之謂乾效法之謂坤

夫易爲生生之理則天地間何物非陰陽之生生乎物之初生胚胎畧成彷彿可象此則輕清未形屬乎陽也是之謂乾既生之後形色已呈有法可見此則重濁有迹屬乎陰也是之謂坤乾坤成而易確乎其先此道之著于生物者然也

極數知來之謂占通變之謂事

生生之易豈獨氣機即人事亦然日用間无事非陰陽之生生也事未來而抱蓍問易究極陰陽老少之數求卦爻之所值而因以知未來之吉凶此則決疑通志是之謂占及占既決據所決吉凶之數以避以趨而通于事變之際此則定業成務是之謂事夫占乃事之未定屬乎陽也事乃占之已決屬乎陰也占事因而易行乎其中此道之著于人事者然也

陰陽不測之謂神

合天地人物觀之天地間無一非陰陽也又无可執為陰陽也謂陰也而陽在焉謂陽也而陰在焉謂陰陽无在也无而未常无也謂陰陽有在也有而未常有也不可象求不可器執兩在不測非天下之至神其孰能與于此乎此正一陰一陽之謂道也

右第五章

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

夫易之爲書非若他書之少藴蓄而隘規模也其中
含蓄无遺藴甚廣矣其外包括无盡藴甚大矣葢易
不外陰陽而陰陽兼體事物以言乎遠則雖千載六
合此理无所不到不可得而限也以言乎邇則雖瞬
息几席此理不待安排而咸正无欠也以言乎天地
之間則精及无形粗及有象萬事萬物之理无不悉
備此易所以廣大也

夫乾其静也専其動也直是以大生焉夫坤其静也翕

其動也闢是以廣生焉

然易之廣大何自而來本乎乾坤而得之者也夫乾天也靜與坤別生物之心嵩一而不他動與坤交生物之用直遂而不撓以乾一之氣下行于坤兩之中是以萬物皆資以始而其質大生焉坤地也靜與乾別生物之心翕受而无遺動與乾交生物之用敷闢而无隱以坤二之量順承乎乾一之施是以萬物皆資以生而其量廣生焉乾坤之廣大如此易固摹寫

于乾坤者也

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

夫易之廣大由于乾坤則易即乾坤矣其理之大一天之无不包而大也其理之廣一地之无不有而廣也其爲配合无間者也由是而推四時錯行于天地者也而廣大中之變通配焉其剛柔之迭運即寒暑之推遷也日月貞明于天地者也而廣大中陰陽之

義配焉其對待之流行即代明而不息也人之至德賦予于天地者也而廣大中易簡之善配焉其確然易隤然簡者即人之存心健而易處事順而簡也總之一易之廣大配天地也故曰夫易廣矣大矣

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

夫易之為理塞天地通性情其至極而无以加乎常

于聖人用易見之益天下德崇業廣莫如聖人而易則聖人所以崇之廣之也德起于知若識見有不高明則德何能崇聖人以易理窮之于心則本體昭融而知崇矣業基于禮若踐履有不篤實業何能廣聖人以易理體之于身則躬修切實而禮卑矣然知不徒崇必如天之高明无一理不在其洞悉之中禮不徒卑必法地之博厚无一理不在其體驗之内所以德崇而業廣也

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

聖人之德業崇廣如此自有上下與天地同流之妙焉彼天地設位于上下而其間陰陽之屈伸變化行乎其中矣此天地德業之崇廣也聖人知崇如天禮卑如地則其本成之性原于天者存而又存自是率之為道且宜之為道中燦然之義千變萬化皆由此出此聖人之德崇業廣也夫聖人德業侔于天地而皆有資于易則易不其至矣乎

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

易之作也卦必有象象何謂也羲皇聖人仰觀俯察有以見物理之至賾莫不有陰陽至一之理存焉于是以至賾之物各有形容比度于未畫之先得其物之所宜則象之于既畫之後如卦之純奇純偶則象純陽純陰之物宜卦之雜奇雜偶則象雜陰雜陽之

物宜是象乃象天下之至賾也故謂之象

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

易必有爻爻何謂也周公聖人遠求近取有以見人事之至動亦莫不有陰陽至靜之理存焉于是觀理之統聚求一理之可通即通處之可行者立經常之典禮循典禮者則係辭以斷其吉逆典禮者則係辭以斷其凶是爻乃效天下之至動也故謂之爻

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

象有見于賾而立是象著示天下之至賾宜若可惡然一物一理則名雜不越至賾之中有至一者存玩之而不厭也爻有見于動而立是爻著示天下之至動宜若可亂然一事一理則事肆而隱至動之中有至常者存截然而不亂也此易道之妙所以為可用也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

夫象不可惡爻不可亂言動變化之理无不備矣而欲用易以成之者可不擬議于斯乎將有言也必由象詞以明所言之理由變占以決所言之機此擬于易而後言將有動也必由象詞以明所動之理由變占以決所動之機商議于易而後動如是則隨時從易言不膠于一定動不滯于一隅語默作止无不各當其可而言動之變化成矣易之可用如此君子可

不用易乎

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

試舉易之象辭所當擬議者言之如中孚九二所云

蓋言誠信感通莫大乎言行也故君子居室之閒雖

非大廷廣衆之地使出其言合乎實理而善則千里之外信而應之况其邇者乎使出其言悖乎實理而不善則千里之外疑而違之况其邇者乎觀言則行可知是則言根于心將出乎居室之身而民罔不屬耳行基于言將發乎居室之邇而民罔不屬目感應之迹猶樞一動而戶即闢機一動而矢即發言行二者誠君子之樞機也故樞機之發善則遠邇皆應而為榮之主樞機之發不善則遠邇皆違而為辱之主

豈惟民有應違善則降祥天地亦應不善降殃天地亦違君子之所以動天地者亦在是也安得不兢兢戒慎而以中孚為主乎擬議斯爻可以知孚信之道矣

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

如同人九五所云蓋言大同之道不以迹而以心也若據迹而觀或出而事君或處而獨善或默而藏辨

或語而論斷似不同矣然自其心觀之則出非徇君處非忘世默非免禍語非沽名二人之心有不同乎惟其心同則讒莫能間雖金至剛其利可斷也以同心而發于言則意氣相投雖蘭至馨其臭可擬也宜乎先號後笑也擬議斯爻可以知同心之道矣

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

如大過初六所云益言君子敬慎之道也彼物錯于地可以安矣又藉之于茅何有傾危之咎此其心益安不忘危慎之至也夫茅之為物至微而藉物則至安其用誠可重也慎斯術而往以求濟則凡所錯置无非萬全之計自无所失矣擬議斯文可以知處事之慎矣

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以

存其位者也

如謙九三所云葢言君子善居功也彼勤于王事可謂勞矣而不矜伐于人及事成而有功矣而不任德于已此乃器識深沈度量宏遠厚之至也則夫所謂勞謙者正言其以功而能下人也此其心何如哉有功與勞皆德也德非不盛而愈欲其盛不伐不德皆禮也禮非不恭而愈欲其恭不謙不可得也凡以致吾恭耳非為位計也然人道好謙自皆不疑不忌位

亦因之以保而不失矣擬議斯爻可以知居功之道

矣

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无

輔是以動而有悔也

如乾上九所云蓋言惟謙可以保位貴變而通之以

時不可亢以取悔擬議斯爻可以知持盈之道矣

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不

密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子

慎密而不出也

如節初九所云蓋言君子慎密之道也惟口出好興戎故亂之所生則言語為之階君為臣謀而不密則啟奸邪之妬而失臣臣為君謀而不密則遭中傷之禍而失身至于利害伏于隱微成敗係于毫忽而不密其謀則人皆忌其成樂其敗而自害其成矣夫失臣失身害成皆亂也而皆階于言之不密言其可不慎乎擬議斯爻可以知慎言之道矣

子曰作易者其知盗乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盗思奪之矣上慢下暴盗思伐之矣慢藏誨盗冶容誨淫易曰負且乘致寇至盗之招也

易者愛惡相攻盛衰相變若此爻有釁隙衰弱則彼爻乘變而奪之矣故作易者其知盗之情乎易之觧六三所云蓋以負也者无德小人勞力之事也乘也者有德君子所御之器也小人而乘君子之器則處

非其據適啟誅利者覬覦之心盜思奪之矣所以然者蓋以小人竊位上則慢君而不忠下則暴民而不仁盜思執詞以伐之矣夫奪之伐之雖不免于為盜而致其奪與伐者是猶慢藏財物所以教人盜我女子妖冶其容所以教人淫我易曰負且乘致寇至正言六三无德據位而為盜之招也擬議斯爻可以知居位之道矣

右第八章

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

伏羲之時有龍馬負圖出河其上有自一至十之數人知其為河圖之數而不知此即天地之數也天純陽其數奇而圖之一三五七九皆奇則皆天數也地純陰其數偶而圖之二四六八十皆偶則皆地數也

河圖之具天地全數如此

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼

神也

是數也造化之全功无不該焉彼一三五七九屬天是天數五也二四六八十屬地是地數五也五數在圖各有定位是五數即五位也位之一與二三與四五與六七與八九與十竒先偶後其序不紊生成之功各專其一矣然相得之中自是有合如一與六二與七三與八四與九五與十竒施偶成其交无間生成之功妙合于兩矣此特以其分數言之耳若積天之

五奇其數二十有五積地之五偶其數三十合而計之則五十有五而相得有合之數全始得以妙其用天一生水而六化成之地二生火而七變成之天三生木而八化成之地四生金而九變成之天五生土而十化成之是變起于天者化成于地化起于地者變成于天所以成變化者此數成之也一二三四五生數也即伸而神也六七八九十成數也即屈而鬼也然始生雖來而伸既生則往而屈既成雖往而屈

方成則乘而伸是所以行鬼神者此數行之也圖數之功用如此

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸竒於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

圖數具造化之全功則聖人之筮數皆本于是其衍之以作易以中宫之五為衍母以十為衍子以五之一而乘其十則為小衍以五數各乘其十則為大衍

大衍之則五十矣是蓍策五十之數皆河圖中宫來也衍之將以用之其用以揲蓍止用四十有九葢虛其一以象太極有一之不用而後四十有九无所不用而圓神无方矣至于所用之策左右兩手任意中分究然兩儀之對待從而取右手之分者掛其一于左手小指之間以象人處天地之中儼然三才之並立掛一之後取其所分之策以四為揲又象四時之運行以成歲焉四數之後取左右所零之策扐于左

手中三指之兩間以成變又象積月之餘日而成閏焉然扐而至再者何也葢一歲之中氣盈六日朔虛六日積三歲之餘必多三十六日以三十日爲一閏餘六日必待五歲之餘合之又爲一閏是爲五歲再閏故揲蓍之法亦必再扐而後别起一掛以爲後揲之端是蓍法之再扐亦歷法之再閏也數之用其妙矣哉

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有

六十當期之日

蓍既揲矣各有所象也而過揲之餘策亦有所準焉策數由河圖四象而生太陽居一而連九陽數九也太陰居四而連六陰數六也揲蓍三變之末凡四為奇奇用其全餘三奇則九而為老陽是乾爻所餘之策每爻三十有六總六爻計之則二百一十有六凡八為偶偶用其半餘三偶則六而為老陰是坤爻所餘之策每爻二十有四總六爻計之則百四十有四

合之凡三百有六十與朞之日正相當焉雖一朞之中氣盈朔虛或有不同而三百六十其常也以二老之策準之則謂策之揲為四時行可也按策而乾坤之藴可叩矣

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也不特乾坤也通上下經二篇之策凡陽皆乾陽爻百九十二每爻俱以三十六計之得六千九百一十二策凡陰皆坤陰爻百九十二每爻俱以二十四計之

得四千六百八策合之萬有一千五百二十與萬物之數適相當焉雖萬物之中氣數形化或有不同而萬其總數也以二篇之策準之則謂策之揲爲萬物生可也極數而二篇之會可通矣

是故四營而成易十有八變而成卦

筮法旣合于造化則用之求卦自各有序是故卦始于一變之易而非自成也分二掛一象三歸奇凡四度經營然後或四或五而成一變之奇或九或八而

成一變之偶易自此成矣由此一變積之十有八變
然後内外以備貞悔以全則成六爻而一卦成矣此
大成之卦也
八卦而小成
然未有内體未立而外體即成者畫卦之序自下而
上方三十六營而成九變則三畫已具得八卦中之
一卦而内卦已成此小成之卦也十有八變而卦大
成正即此而重之耳

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

夫卦既成六爻則老少形而動靜異其變可考而知也于是因爻求變或變在動動固可變也或變在靜靜亦可變也引其變之端而展伸之則一卦可變為六十四卦一卦如是諸卦可推因變及變同此卦即同此變即以引伸者觸類而增長之則卦之可變為六十四卦凡四千九十六卦其吉凶无不可見而天下趨避之能事无不畢具于其中矣

顯道神徳行是故可與酬酢可與佑神矣

蓍卦盡變而能事畢其功用何如哉吉凶之道隱于无形不能以自顯也而有筮卦之詞則言象言變不隱于茫昧而道以辭顯矣趨避之徳行滯于有迹不能以自神也而人取決于筮則趨之避之民咸用以出入而行以數神矣惟顯且神是故明則有裨于人而受命如響儐主之相酬幽則有功于造化而闢物成務贊神明之不及蓍變之功用如此此能事之

所聚也

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

合而觀之數法一變化也變化一道也道一神也苟能因數以極其變由法以明其理則知數法之妙皆出于理之自然雖天地聖人有莫知其然而然者其神之所爲乎

右第九章

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

聖人欲以其道示天下後世而因以其道洩之于易書是道雖易之所固有也而由今言之易有聖人之道四焉四者維何詞占象變是已聖人本道而係詞曲中而不越是議事之定論也故人欲以言商度其事者則取法其卦爻之詞以發言使淺深詳畧各得其宜也聖人本道而裁變屢遷而不居是圖事之員機也故人欲以動圖度其事者則取法其卦爻之變以效動使卷舒進退不膠于一也聖人本道而擬象

一定而不易是制事之成矩也故人有裁制于心而欲事有定理是謂制器則取法其陰陽老少之象蓋象為變之已定尚之可以成務也聖人本道而决占斷然而不貳是臨事之確見也故人有所可于慮而欲決其所疑是謂卜筮則取法其吉凶得失之占蓋占為詞之既決尚之可以通志也此聖人之道所以有之于易而濟民行者如此

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也

如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與于此

人之所以尚辭占者以其精耳是以君子將有為于一身將有行于天下抱蓍問易而求卦爻以擬議其所行之事易之詞占受人之命隨問隨答如嚮應聲之速凡所問之事不論遠而時地寥潤近而時地現前幽而事幾潛藏深而人心叵測來物之吉凶无不周知而詳應焉此惟辭占之理純粹不雜與于天道

民物之故无不究極其精故能至此苟非然者何以
稽實待虛存體應用能若是之如嚮无遺哉此以言
以卜筮者尚之也
參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂
定天下之象非天下之至變其孰能與於此
人之所以尚象變者以其變耳君子當間焉以言之
時四營成易是爲一變乃奇偶所由分于是先以參
之各數其左右之所歸後以伍之總數其先後之所

扐則其策或八九之多或四五之少皆有以辨之而其變明矣迨三變成爻必有其數乃老少所由別于是即其所參伍者分之左右而交互以稽其變列之低昂而總挈以會其歸則其數或九六為老或七八為少皆有以稽之而其數明矣然參伍以變特一變耳未成爻也迨三變而皆參伍則變中奇偶之錯陳剛柔之間雜宛然天地之經緯燦然而成文矣錯綜其數特一爻耳未成卦也極六爻而皆錯綜則數中

老少之動靜隂陽之消息宛然天下之事物不易之定象矣此惟象變之理具圓神之德妙屢遷之機極天下之至變故能如此茍非然者何以不滯于隂陽不膠于動靜能如是之成文成象哉此以動以制器者尚之也

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

眹精變之妙何一非神之所為乎凡物有思有為其知

識才能超出于萬物之表者方可以通天下之故今蓍龜之易不過一物耳何有于思何有于為方其蓍未揲卦未求詞占象變隱于无迹葢寂然不動也及其動于分揲掛扐之餘則受命如嚮而來物遂知通變極數而文象畢沇天下之故无所不通此惟詞占至精而精之所通无方象變至變而變之所通无體極天下之至神故能无思而无不思无為而无不為如此也苟非然者寂則必淪于静感則必滯于動孰

能若是其寂而能感哉此易體之所以立而用之所以行也

夫易聖人之所以極深而研幾也

夫詞占象變皆易也易何以至精至變至神哉聖人為之也吉凶來物隱于无形所謂深也不極之則不出聖人係之詞決之占使深入于㝠㝠者洩于見聞而无遺是詞占之至精乃聖人所以究極其幽深之理者也陰陽老少渾于未剖所謂幾也不研之則不

辨聖人制之變立之象使幾兆于微范者剖于動靜而不惑是象變之至變乃聖人所以研窮其幾微之理者也而神即寓于精變之中矣

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至

葢易之為理不能窮究其至鮮能知其微也惟極之而詞占一深也故于幾微曲折无不洞悉玩占之下吉凶明而迷者以開天下之志為能通之惟研之而

象變一幾也故雖陰陽老少推移靡定通變極數之
後趨避決而息者以奮天下之務為能成之惟深與
幾皆出于自然而神也故其志之通也若或通之務
之成也若或成之卒莫知其所以通所以成者其殆
不疾而速不行而至乎使非聖人烏能有如是之
功用哉
子曰易有聖人之道四焉者此之謂也
然則通志成務而妙于神易為之也而皆聖人之道

為之也所謂易有聖人之道四者正以辭占為聖人所極深而神于通志象變為聖人所研幾而神于成務之謂也不然易道雖具四者安能為天下後世之所尚哉此可見聖人作易之功大矣

右第十章

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

夫易始于畫卦終于係詞必有所用果何為者也葢易用之可以卜筮以之開物則得告吉失告凶而顓蒙開焉以之處事吉使趨凶使避而幾務成焉以之統天下之理則凡物理之自然事理之當然而謂之道者无不備于吉凶趨避之中丕冒而无遺焉其易之用如斯豈小補哉是故聖人制為卜筮以開物者而通天下之志使人不迷于吉凶以成務者而定天下之業使人不怠于趨避以冒道者而通志以斷其

心之疑定業以斷其事之疑使人不眩于義理則其所爲切于民用大矣

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫

易之用雖周于天下而其理實具于聖心是故易之所有惟蓍卦爻方蓍之揲也老少无定動靜无常妙

于流轉不滯而兩在不測其德非圓而神乎及蓍所得之卦則得失並存貞悔具備確乎不易之中而有昭然其不爽者其德非方以知乎乃卦所生之爻則時之消息位之當否各具一節變易其說无不備以告人如貢獻者非易以貢乎此易之妙也而聖心先具之矣其中萬理盡澄一私不染若以此三者洗濯其心故方无事斂神知變易之德退藏于靜密寂然不動莫能窺之及其有事其于吉凶憂民不能趨避

與之同患故其間吉凶之未萌曰來以退藏之神知之而若符其造化之靈吉凶之一定曰往以退藏之知藏之而若出其胸中之故此皆與民同患之心本于洗心宥密之内自靈自徹何假卜筮而後知也其孰能與此惟古聖人聰明不假耳目睿知不假心思猶神其威武而不假殺伐者始能神其蓍卦爻之理耳苟非其人誰能妙易理于一心如此哉是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用

聖人以此齋戒以神明其德夫

惟聖人有心易之神知是以上明天道之消息而契吉凶之原下察民故之攻取而洞吉凶之理則知蓍龜洩造化之秘而法可備于致用斯民昧趨避之途而用宜有以開先于是因蓍龜之神以興卜筮使民先事而知吉凶以前民趨避之用然聖人之心豈待卜筮而致齋戒哉其平日退藏无念不致誠敬而于此卜筮之時尤齋而一念不分戒而一念无斁以自

考其吉凶之占而知來藏往之德益以神明矣

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

夫聖人明天道察民故以興神物正以神物原于天道而周于民故也造化一氣流行萬物出入之戶也時乎靜斂如戶斯闔隂之事也謂之坤時乎動顯如戶斯闢陽之事也謂之乾從闔而闢氣序相禪有更

方互換之義謂之變闔闢往來循環无端有流行不滯之機謂之通乾坤變通而物生于其間矣方其始生影響見端輕清未形謂之象及其既生形質既具已有可見謂之器其于形象之中獨得乾坤之精而為物之最神者蓍龜是也聖人知其可與以前民用于蓍制為四營之法而用以筮于龜制為五行之兆而用以卜古今則之謂之法法既立而民之出者入者皆安于其用有不知誰之所為者謂之神蓍龜之

用于是乎周天下矣

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

聖人作易既有蓍龜以妙其用必有卦爻以立其體是故儀象八卦皆陰陽之變所謂易也易固生生不窮矣必有所以生生之理主宰于其中不有太極乎太極動而生陽則畫一奇以象陽儀靜而生陰則畫一偶以象陰儀太極生兩儀兩儀一太極也陽儀之上加一奇一偶則生太陽少陰陰儀之上加一奇一

偶則生太陰少陽兩儀生四象四象一太極也太陽少陰之上各加一奇一偶而乾兊離震生焉太陰少陽之上各加一奇一偶而巽坎艮坤生焉四象生八卦八卦亦一太極也八卦既生則六十四卦特因而重之耳此畫卦自然之序也

八卦定吉凶吉凶生大業

是八卦也雖未斷以吉凶其間時有消息位有當否則吉凶已黙定矣吉凶既定雖未知有趨避而得失

之報明可為利用出入之資而趨吉避凶之大業已從此生矣夫孰非太極定之生之乎

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時懸象著明莫大乎日月崇髙莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隠鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

八卦成而蓍龜之用行矣其功豈小補哉試以天下之大者觀之成象成形皆法象也而法象之大莫大

乎天地之覆載往來屈伸皆變通也而變通之大莫大乎四時之推遷懸象于上而其明之昭著莫掩者莫大于日月之代明由其造化而推及于人列爵惟五分土惟三誰非崇高惟富有四海貴為天子者為尤大智者作法巧者創始誰非制作而備水火動植之物以致斯民之用立小大方圓之器以利天下之民惟聖人竭耳目心思之巧通民情世故之煩豈不大乎至若理之賾亂者而探其至一幾之隱伏者而

索其先兆深入于性命理數而鉤之使出逺隔于時地世數而致之使近于以定吉凶而失得之報明成亹亹而趨避之不倦則莫大乎蓍龜蓍一筮而八卦之象即著龜一卜而五行之兆即明所以前民用者无以加矣

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

然易雖作于聖人而其原實本于天地是故天生蓍

龜神物著具圓神之徳龜具伏藏之智聖人則之以立其占蓍用之筮龜用以卜不過因天之所生與神物以前民用也由是卜筮中有變化非无自也在天成象在地成形各有變化聖人效之而九六迭用剛柔襍居无非效于天地者也卜筮中有吉凶非无自也天垂日月星辰之象循度而見吉失度而見凶聖人象之而于卦爻之得則斷吉以象休徵于卦爻之失則斷凶以象咎徵皆象之于天者也有卜筮則有儀

象儀象何自而成哉天不愛道龍負圖而出于河以五生數統五成數而同處其方數之體也地不愛寶神龜載書而出于洛以五奇數統五偶數而各居其所數之用也總之皆易理也聖人則圖而用摩盪之法其所為儀象八卦者已備則書而用縱横交錯之法其所為儀象八卦者亦符盖易一陰陽也圖書亦陰陽也本陰陽以作易孰謂天地圖書非聖人作易之原乎

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

聖人本造化以作易而所以前民用者豈外是哉彼揲蓍求卦之餘有陰陽老少之四象果何以哉所以示人所值之卦爻也所值卦爻必係以詞又何以哉彖詞告人以全體之象爻詞告人以一節之象也詞之所立定以吉凶又何以哉葢吉凶一定不易斷之使人決于趨避也凡此皆以前民用也易之開物成

務冒道如此

右第十一章

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

大有上九曰自天祐之者豈天私佑上九哉有所以祐之也葢佑之為言助之謂也天无私助助必于順由天推人而人亦无私助助必于信即人觀天而知

天之祐非无故也上九當大有時下從六五之賢是身所履者極誠而无妄心所思者循理而不拂又以此履而思者崇尚乎賢士眞大君信順之極滿而不溢者是以自天祐之吉无不利

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

聖人與民同患之意固无窮也書以載之而書不盡

欲言言以達之而言不盡其意然則聖人之意終无以自見乎非也聖人以天下之事不外陰陽言之所傳者淺象之所示者深于是畫一奇以象陽畫一偶以象陰則體貴對待而包涵无外用貴流行而變化无方言與書不能盡者而象无不盡矣然意之所包有情偽情偽未盡即意未盡也即此象而因重之設為六十四卦則消息異時而小大判當否異位而淑慝分情偽无不盡矣意之所發有言言未盡即意未

盡也即此象而發揮之係象詞以言材而全體義著係爻詞以言變而一節義彰情則斷以吉偽則斷以凶而言无不盡矣然卦詞以立其體使不能達其用聖人之意亦未盡即象之趨時者制為卜筮因其卦爻之變使人通之事為則趨避咸宜而利盡矣然欲盡利而使人勉强以趨其意猶未極其妙也即象之變通者妙于鼓舞則趨避踊躍有不知誰為之者而神盡矣至于盡利盡神而聖人之意寧有不盡乎

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毁則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

立象所以盡意者以象始于乾坤二畫陰陽變化包含无窮其殆易之緼耶何也乾以奇成列于左坤以偶成列于右對待之中自妙流行之用陰陽合德而諸卦之體已成剛柔雜居而六爻之質已具雖未變化而其體立矣向使奇偶之卦畫毁而不成列焉則何以為陰何以為陽而變化之易體不可見矣易不

可見人何以化陰何以化陽乾坤之用或幾乎息矣

乾坤必不可息易必不可无乾坤之成列此乾坤所

以為易緼而立象之必不可已也

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂

之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

乾坤何以為易之緼正以易之所有无非乾坤也是

故乾坤之象一陰陽之形也自其形之超于法象而

上者是為太極之真至精至粹謂之道道固乾坤之

精也自此形之著于法象而下者是為竒偶之質有方有體謂之器器囙乾坤之迹也因此乾坤自然之化而裁之如陽化趨陰裁之為陰陰化趨陽裁之為陽陰陽交錯一道之推遷也謂之變因此化裁之理而推行之如陰窮則推而行之于陽陽窮則推而行之于陰流行無滯一道之旋斡也謂之通由是舉變通之化措之天下使民无不趨吉避凶則事无不成業无不定聖人之事業溥矣孰非乾坤之妙用哉信

乎乾坤爲易之緼而立象足以盡意也

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

聖人固立象以盡意矣然立象非无見也聖人葢有見于天下之賾莫非道也于是擬諸其形容而因畫卦以象其物宜道之精藴于此悉模而象之故謂之象象立而爻生焉非无見也聖人又有見于天下之

動莫非道也于是觀其會通以行其典禮係詞焉以斷其吉凶道之變動于此悉傚而傚之故謂之爻葢緣意以起見緣見以立卦詞此聖人必立象以盡意也哉

極天下之賾者存乎卦鼔天下之動者存乎辭

試以用易言之象見道于賾而立則欲究極天下之賾而无遺存乎卦葢觀卦之象物宜陳而萬理析矣爻見道于動而立則欲鼔舞天下之動而不怠存乎

辭益觀爻之詞與禮明而趨避決矣
化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其
人默而成之不言而信存乎德行
至若揲蓍求卦之詞因卦爻陰陽之化而裁為七八
九六之數則存乎卦爻之變盖變乃聖人所裁以盡
利者人亦裁此而已極數之後因卦爻所著之理而
推于出入云為之際則存乎卦爻之通蓋通乃聖人
所推以盡神者人亦推此而已乃若不假化裁推行

之迹而神明夫變通之用則存乎其人焉苟非其人道不虛行然所謂其人者必于變通之理沉潛淵默而完具渾成且不煩擬議而孚合无間所謂神而明之者也則存乎德行葢其平日造理精微履事極其純熟自然易之變通已先得之深矣故一用易之際而自成自信神明不測有如此也此則得意忘象之事道器精粗一以貫之矣可見易非聖人不能作亦非聖人不能用也

右第十二章

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

易理盡于吉凶吉凶原于爻象爻象何自而立哉聖人作易自兩而四自四而八乾兑八卦以次而序二老列而純陰純陽之象著六子列而雜陰雜陽之象著俱在成列之中矣由是因已成之卦各以八卦次第加之以成六十四卦是因而重之也則内外滿而

貞悔全承乘比應之爻在各卦之中矣此易之體所以立也

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

夫卦爻既立則卦爻一剛柔也然是剛柔迭相推盪剛推乎柔則剛變為柔柔推乎剛則柔變為剛雖未及乎占變而卦爻之變已在相推之中矣推變則卦之消息爻之當否无不備具聖人于時位之息而當者則係詞以命其吉于時位之消而不當者則係詞

以命其凶雖未形于動而為占然占者所值當動之卦爻已具于係詞中矣此易之用所以行也

吉凶悔吝者生乎動者也

動雖寓于詞而詞實顯于動卦爻之詞固有吉凶悔吝然必抱著問易而值其所動然後吉凶悔吝可見葢生于動者也

剛柔者立本者也變通者趣時者也

吉凶悔吝生乎動矣而實本于位之未常動趨于時

不得不動者也葢卦爻未動時一剛一柔各有本位有凝然對待不易之意是立本者也然有一定之位而无一定之時及其動也變化不拘剛進之極變通于柔柔退之極變通于剛立本之中又有迭運不窮之妙是葢趣時者也

吉凶者貞勝者也

夫剛柔變通吉凶見矣是吉凶者不容並出常以正而相勝者也吉有當然則吉為正而常勝凶凶有當

然則凶為正而常勝吉出此入彼事勢必然非貞勝

而何

天下之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞

夫一者也

然吉凶所以貞勝惟其理之一而已葢理一則不當

有二至常則不容有變試以造化驗之人事天地之

道消息盈虛變之至也要以貞而常運法象所垂亘

古今以為觀也日月之道晦朔弦望變之至也要以

貞而常照晝夜代明亘古今以為明也况人事之動乎天下吉凶之動紛然不齊雖極至變要以貞而常勝蓋不貞則二貞則未有不一者也惟當然不易之理隨其所勝而貞自在順則吉而逆則凶此所以貞勝也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

夫吉凶貞勝固由于一而一之原則出于天地夫乾天也確然天下之至健也理行即達氣至即亨示人

以生物之易矣夫坤地也隤然天下之至順也承天之理為理順天之氣為氣示人以生物之簡矣其易簡之理非一乎所謂貞觀者也

爻也者效此者也象也者像此者也

夫乾坤以易簡示人如此而易之爻象誰能外之故八卦因重而有爻爻非他也奇者效乾之易偶者效坤之簡也八卦成列而有象象非他也陽息陰消者像乾之易陰息陽消者像坤之簡也然則爻象雖至

變至賾亦不外乎一理天下之動非貞夫一哉

爻象動乎内吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎

辭

夫爻象之體由易簡而立而爻象之用得蓍卦而行

故揲蓍求卦之先參伍錯綜雖未成爻象而爻之奇

偶象之消息已躍然動乎蓍卦之内矣揲蓍求卦之

後通變極數則所值吉凶占決之詞在卦而以全體

昭在爻而以一節著遂顯然見于蓍卦之外矣夫爻

象之動即變也雖未見諸行事而所以通志定業者見于斯矣吉凶之占即詞也雖非聖人面命而所以與民同患者見于斯矣卦爻之功豈不大哉

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

聖人情見乎辭而其功用豈小補哉葢天地以生物為心乾以易知而知始坤以簡能而作成生非天地之大德乎乃聖人正天所生以生天下者也體天地

所好生之德以生天地所生之民則必藉位以行其德位非聖人之大寶耶大寶在位不可不守而守位則必以仁民為邦本本固邦寧也守位在仁不可不聚而聚人則必以財財為民命財散民聚也至若財以聚人宜理也務崇本而節用既富而教以詞為先宜正也必反經以貞志民有為非宜禁也必明罰以致刑而總之一歸于義是義也正所以成其仁也盖得乎義則導之而生養遂教之而倫理明治之而爭

奪息天地以德生萬物聖人以義生萬民其功業與天地相配矣而易之功用豈不大哉

右第一章

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

羲皇之王天下葢位大寶作易以前民用者也雖其妙契陰陽已具作易之本尤疏觀造化以驗消息之

機仰則觀經緯之象於天俯則觀一定之法於地至天地間有鳥獸之文觀其希革毛毨之殊與地之宜觀其高深上下之實近取諸身之性情形體遠取諸物之飛潛動植見得天地之間无一非陰陽之消息于是始作八卦以通神明之德凡陰陽之理深入无形者易直與之貫通而无間焉以類萬物之情凡陰陽之理顯及有象者易直與之相肖而不違焉如是則卦之立也顯微畢具聖人制器尚象寧不本于是

哉

作結繩而為網罟以佃以漁葢取諸離

伏羲作易非為制器設也然制器之理卒无外于易焉上古未有耕種則鮮食乃其先也于是教民作結繩而為網罟以佃于山林以漁于川澤而物皆麗焉且離象為目葢取諸離

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下葢取諸益

上古民知鮮食猶未知粒食也包犧沒而神農作斲木使銳而爲耜揉木使曲而爲耒耒以運耜耜以起土以教天下樹藝二體皆木有益之象上入下動有益之德葢取諸益

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所葢取諸噬嗑

網罟作而鮮食足五穀熟而民人育則貨財殖矣然有无不通民非便也神農于是教民當日之中而爲

市致天下之民于各市地聚天下之貨于各市懋貿易有无交易而退則有餘不足彼此相通而各得其所矣此其上明下動有日中為市之象葢取諸噬嗑

神農氏没黄帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黄帝堯舜垂衣裳而天下治葢取諸乾坤

生養雖遂禮教猶未興也黄帝堯舜繼興風氣漸開人思文治其變也時為之也三聖人因其時之所必

變而通乎民之所欲趨則民日遊于其中而亹亹不倦有若或使之者如是則民宜矣民何以宜哉正以通變之道神化不測在聖人亦不知其所以然自令人安之以為宜也惟其宜之所以不倦聖人通變如此一循乎易理而已葢易理即天之理也消息互乘盈虛迭運故當時事窮極未有不變者變則隨時而轉因勢而導未有不通者通則一時為宜萬世无弊未有不久者是以三聖人之神化通變合乎易即合

乎天以是而天祐之民宜不倦吉利孰大焉當此之時黄帝堯舜夫何為哉但垂衣裳端拱于上而禮樂教化胥于此起文治成矣此天地變化无有作為聖人順時亦無作為葢取諸乾坤

刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下葢取諸渙

衣裳既垂則遠邇觀化然川澤阻塞則文教不通于是刳木使中虛而為舟剡木使末銳而為楫舟楫之

利既興則不通者濟矣此木在水上有渙之象葢取諸渙

服牛乘馬引重致遠以利天下葢取諸隨

夫民雖有涉川之利而猶苦于戴負之勞于是因牛之性順服而馴之以引重因馬之性健乘而駕之以致遠則天下之徒行者利矣此下動上說猶物勞人安有隨之象葢取諸隨

重門擊柝以待暴客葢取諸豫

川塗既通暴客或至可无備乎故設重門以防外擊柝以警內縱有暴客防閑已備有以待之此即豫備之意葢取諸豫

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟葢取諸小過雖有耒耜以開粒食之原民猶未知精食之用于是斷木為杵以使之舂掘地為臼以使之容則易粗為精萬民之養道以濟此下止上動之象葢取諸小過

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下葢取諸睽

外有以待暴客內有以得精食使无弧矢以威不軌將有險不能守有粒不得食矣于是弦木曲其中以爲弧剡木銳其末而爲矢威暴所以仁良弧矢亦利也此以威武服天下之暴蓋取諸睽

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

夫兵器既制固有以禦民患矣宮室不興何以奠民居乎是以上古之世冬則穴居夏則野處民无所安

息後世聖人易之以宫室有棟以直承而上有宇以兩垂而下而風雨可以无患矣此壯固之意葢取諸大壯

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨葢取諸大過

夫宫室既制固有以奠民居矣葬禮未舉何以教民孝乎是以古之葬者厚衣以薪委之中野无封土樹木之規无衰麻哭踊之數後世聖人易以棺槨此送

死過厚之意葢取諸大過

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察葢取諸夬

制度既詳貴有文明之治故上古民淳事簡凡事結繩以記驗之亦足以致治後世民偽事煩聖人于是易以書契言不能記者書以記之事有不信者契以驗之由是百官之功實可稽萬民之情偽可覈以治以察无不明決葢取諸夬合而觀之聖人制器无非

本諸易也尚象之功豈不大哉

右第二章

是故易者象也象也者像也

羲皇作而圖起于是觀象而有小成大成之易是故易者非他无非象卦爻奇偶之象耳然此象者非滯于迹也乃像夫陰陽之理之似耳陽之理不可見特假奇以象之陰之理不可見特假偶以像之此先天之易立象以盡意也

彖者材也

有彖于是乎有彖文王本此彖而係彖詞彖何言哉

葢言一卦之材質也如德體彖變之中有本然之能

有各足之量彖悉闡之原始要終兼理統論而彖之

全體彰矣

爻也者效天下之動者也

有彖于是乎有爻周公體此彖而係爻詞爻何言哉

葢天下之動如愛惡情偽利害得失之類動本至煩

詞亦至惡是爻也者不過因其事變而摹倣之呈獻以出而象之一節昭矣此後天之易係詞以盡言也

是故吉凶生而悔吝著也

夫卦以象告如此而詞之所以發揮乎象者又如此是故得失之報以明吉凶由此而生焉憂虞之故以晰悔吝由此而著焉人之考占用易者无不具于此矣可見聖人係詞以盡言不外立象以盡意象之所像不有裨于民用乎

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽

乾坤之卦純陽純陰其畫固无多寡矣至震坎艮皆索諸乾而為陽卦宜多陽矣其畫乃一陽二陰而反多陰巽離兑皆索諸坤而為陰卦宜多陰矣其畫乃一陰二陽而反多陽

其故何也陽卦奇陰卦偶

此其故何也葢陽卦主奇一陽二陰合為五畫五奇

數也所以多陰陰卦主偶一陰二陽合爲四畫四偶

數也所以多陽

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一

民小人之道也

有數則有理由數以究其理則卦形所在即德行所

在其德行何也易之大分陽貴陰賤有君民之象焉

陽卦一陽二陰爲一君二民天下一統其道大而公

陰卦二陽一陰爲二君一民政出多門其道小而私

是聖人作易不獨前民用正以扶世教也

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

咸四爻詞葢言一感一應當順其自然也何也天下空體也其往者來者原屬之天下而不屬之我何處可容吾思且思之深而慮哉葢天下之理原于太極本同歸也而事物散見其迹不能不殊殊卒不離乎

同也理根于人心本一致也而此心酬酢其應不能不百百卒不離乎一也人第以天下應天下以天下還天下順其自然可矣何憧憧思慮爲哉

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者伸也屈伸相感而利生焉

試觀之造化日往則月自來月往則日自來日月无心相推而明自生而不窮寒往則暑自來暑往則寒

自來寒暑无心相推而歲自成而不匱夫日月寒暑之往非有心于往也氣機之息而屈也日月寒暑之來者非有心于來也氣機之息而伸也屈以感乎來者之伸伸以應乎往者之屈日月寒暑无心相感而明生歲成之利不期生而自生焉此造化感應自然之理也

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也

又試觀之物理尺蠖不屈則不伸其屈以求伸而行无心也龍蛇不蟄則不存其蟄以存身而膂无心也物理且然聖學可知心之裁制為義義之泛應為用用之渾融于心為德本同歸一致者也君子于義則精研之以至幾微必徹造入神妙之境時而往來无迹應用不窮本體即能致用而用无心矣致用自能利用隨時隨物迎刃而觧利其施用至于无不自得而身安乃躬行既熟心得自深義在吾心自覺圓融

透徹无心于崇德而德自崇矣此亦感應自然之理也

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

夫義未精而求精用未利而求利此其機在我可知者也乃令義已精用已利過此則機不在我非我所知也當此未之或知之時窮極天地之神而與合一不測者胞合通知天地之化而與推行有漸者流通始而入神至此而神已窮始而可知至此而知已化盛之至也豈徒崇之已乎蓋交養互發之機熟之又

熟斯神化合一之妙忘之又忘何容思慮于其間哉

易曰困于石據于蒺䕻入于其宫不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶

困六三之爻詞蓋言危辱之事无以崇德也大凡進退有據而身名兩全者必既度其身又度其人也今九四剛而在上如石之不可困也三不度身而欲去以邀功則傾陷君子公論不容而名必辱九二剛而在

下如疾藜之不可據也三不度人而欲依以圖安則盤據要地賈禍立至而身必危既辱且危死期將至雖有親暱誰能庇之故上六之應有妻之象其可得見耶當思善處矣

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

解上六之爻詞葢言解悖之理有以崇其德也凡天下无不可解之悖在善爲之方耳隼者鷙害之禽小人心術之險也弓矢者射禽之器君子道德之威也操弓矢以射禽者君子得時用事之人也葢君子解悖之器素蔵于身待可爲之時而動則動中機宜何不利之有若此者正以君子有器能蔵先爲不可括以善其動則其動自善而无足爲吾括也是以不出則已一出而鷙害以除有不獲乎上六爻義正語公

之藏器于身待時而動所以獲也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

噬嗑初九爻詞葢云懲惡之事可以證安身也葢福生于所懲小人不恥已之不仁不畏已之不義不見利則不動不見威則不懲若因其小不仁不義而見懲于前則不為大不仁不義而知誡于後此小人轉

禍為福也屨校滅趾正此謂也人當知所懲矣

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

噬嗑上九爻詞葢言改過之事可以證安身也善惡生于所積仁義善也不積特小善耳何足以成名不仁不義惡也不積特小惡耳何足以滅身小人豈一旦罪大莫解哉以小善為无益于名而弗為也以小

惡爲无傷于身而弗去也而不知惡已積而不可掩是以罪大而不可解故至何校滅耳人當知所戒矣

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

否之九五爻詞葢言保治之事可以證安身也葢禍生于所忽自古身任國家者每以未然之防得之故心之常若危者所以安其位也心之常若亡者所以

保其身之存也心之常若亂者所以有其紀綱之治也君子有見于此故四方无虞可謂安矣以安為危所伏而不忘危宗社鞏固可謂存矣以存為亡所倚而不敢忘亡綱舉目張可謂治矣以治為亂所基而不敢忘亂夫有思危思亡思亂之心必有圖安圖存圖治之策是以身安而國家可保觀否五爻人當知所防矣

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣

易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

鼎之九四爻詞葢言恃才之事可以證安身也葢爲人臣者居位以徳徳薄而居尊位謀事以知知小而欲謀大任重以力力小而欲任重此皆過分而不自量者鮮不及于敗矣若鼎之四爻正言不勝其任也人當知所審矣

子曰知幾其神乎君子上交不謟下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日

易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

豫之六二爻詞葢言知幾之事可以證精義入神也

夫天下之事莫不有幾能知之者其神而明之者乎觀之君子上下之間自有幾存幾而不早覺覺而不及持鮮有不諂不瀆者君子於上交則能燭其不諂之幾于下交則能燭其不瀆之幾其真知幾乎然所謂幾者理初動而未著惟微而已事之所為吉者先

見于此者也君子見吉之幾即作而趨之不俟終日何其神也豫二爻詞葢言君子无欲而静堅確分辨介如石焉神生於定明炳於先不用終日斷有卓識矣故天下事有宜韜晦而微者有宜顯著而彰者有宜退遜而柔者有宜勇敢而剛者其動微先見處無不知之矣此其曠識妙用真超世邁俗而為萬夫之望者信乎其神也

子曰顔氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未

嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

復之初九爻詞葢言誠明之學可以證崇德也人心自繼善來止有一善純之則一復之則幾若顔氏子其殆庶幾乎彼其克復功深无有不善以雜至善之體故其念慮之間微覺動于人心有非繼善之初當體自知自復既无迷幾復无留念不待既失而後復也初九爻義即顔氏之學也

天地絪緼萬物化醇男女搆精萬物化生易曰三人行

則損一人一人行則得其友言致一也

損之六三爻詞益言得一之事可以證安身也安身

之道在于得一天下情必兩而尚功必兩而成吾觀

天地兩也陰陽絪縕交合无間兩而一也而萬物之

氣化渾厚而不漓焉男女兩也精氣交搆施受相感

兩而一也而萬物之形化生生而不已焉夫天地男

女皆以致一成功況友道乎若損三爻益言損去其

間己者反其同己者以致兩者之一也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

益之上九爻詞益言勿恒之戒可以證安身也人主莫不求益而求益須有恒心故君子不遽動也必修身順理而安然後動之政事不遽語也必心氣和平而易然後播之號令不遽求也必上下之間情意交

孚而後求之征賦修此三者而立心之恒可知故動則民悦語則民應求則民與益道全矣若立心无恒事不順理從欲惟危爲危以動誰其與而從之非道命令惟恐不順爲懼以語誰其聽而信之分非已定恩非素孚爲无交而求誰其樂而與之至莫之與則不徒不與而已且爭奪紛起傷之者衆矣若益上九之詞正此立心勿恒是以凶也

右第五章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

伏羲之畫卦始于乾坤二畫而六十四卦皆由此出其易之門邪何也乾體一而實性動而健陽物也坤體二而虛性靜而順陰物也然以兩分者以一而交陰交於陽陽交於陰則兩物合而為德矣惟其合德則兩相摩而為四四相摩而為八八相盪而為六十四凡諸卦之剛柔或剛上柔下或柔上剛下其質不同

體无不立矣如顯而天地之撰爲雷風山澤陰陽之迹也易惟合德有體則其撰之悉備者无不形容其似微而神明之德爲健順動止陰陽之理也易惟合德有體則其德之无形者无不發揮其妙此先天之易該乎顯微之理也

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

羲皇既本陰陽以畫意文周又豈離陰陽以畫言哉是故卦爻之辭其稱名也或假物象如稱龍稱馬之

類或言事變如建侯行師之類紛然雜出總不外乎

陰陽之理何差越之有然其稱名之襍此何意也以

稽其所言之事類目擊皇風下衰世變日滋故辭不

得不詳焉耳此後天之易盡乎世變之情也

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷

辭則備矣

夫易固雜而不越矣而何理之弗備耶如消息盈虛

天道之已然者曰往陰陽之故也易則彰其一定之

理吉凶悔吝人事之未然者曰來陰陽之幾也易則察其幾先之故見于事為曰顯陰陽之迹也易則言事必根于理而顯者微之原于性命曰幽陰陽之秘也易則言理必托于事而幽者闡之尊卑貴賤之名不可亂也易則因陰陽之定分而稱之各當其實鳥獸草木之物不可混也易則因陰陽之成質而辨之各從其類以至爻象之言皆本典常之道以發之吉凶之辭皆本得失之情以斷之是易也體天地通神

明其无不備如此

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

自其所備之中而詳論之其卦爻稱名擬議事物之小而所取之類皆陰陽變化則又甚大其旨趣包含天地鬼神之遠而所發之詞皆經緯錯綜則又甚文易之言多委曲矣而于理未嘗不精確而中易之事常詳悉矣而于理未嘗不含蓄而隱易詞之妙如此

真可謂禥而不越矣聖人豈无因哉葢因民行之不濟由于民心之貳民心之貳由于失得之報未明慮民之疑于趨避欲以濟其行之不及故作易定吉凶以告人以明失得之報此後天之詞所以廣先天之教而開物成務也總本陰陽二畫信乎乾坤爲易之門耶

右第六章

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

易始于羲皇中微于夏商至文王係彖而易道大明

則易之興也其于中古乎當其時適因羑里操危慮

深其有憂患乎夫當憂患以作易則易之爲書无非

處憂患之道矣

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固

也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也

巽德之制也

然處憂患之事无如反身修德試舉九卦明之德始

于踐履以禮治私則德有所據而立自日進于高明矣非德之基乎然惟謙可以明禮能謙以自持則德有執持矣非德之柄乎德修于存養謙以行禮則制外養中善端復矣一念之復于善即萬善之根柢故復爲德之本然復而不守雖得必失得一善當拳拳固守不爲外物所接故恒爲德之固持守雖固私欲果盡去乎損則懲忿窒欲淨去其人欲之私此乃修身之事故爲德之修克治雖嚴天理果盡純乎益則

遷善改過充長其本然之量而日增月盛有餘裕焉

故為德之裕雖德裕于常未必不變于困惟處困之

亨不亨吾德之至不至可辨矣德雖亨于困未必不

變于終井則德性堅定能安所止應用之體立矣然

可與立者未可與權巽則隨時制宜不膠一定化裁

之制妙矣其序之不可紊也如此

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先

難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽

稱而隱

其妙何如禮以律身非強世也而天理人情自不可易和而至焉謙卑自牧忘其尊也而心愈卑下德愈崇顯尊而光焉善端初復雖曰甚小而理欲之介自明不其辨于物乎德既有恒雖處紛襍而始終之致自一曽何至于厭乎損主懲忿窒欲初固難矣然已克而理還後何易也益主遷善改過固長裕矣然善還吾本有過去吾本无曽何增設也困則身窮道亨

无入而不自得不其通乎井則居安資深足以待用而不窮是體雖静而用則動也不其遷乎巽則稱物之宜而泯其運用之迹是用則顯而機則藏也不其隱乎九卦之德如此

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

其用何如行已非禮則乖戾而不和是禮所以行乎和而使之中節者也行禮非謙則倨傲而无本是謙

所以制乎禮而出之以遜者也以復而用之則已自覺悟良知不為欲蔽以恒而用之則久暫不渝天德不為物搖用損之懲忿窒欲則身心之害遠用益之遷善改過則德業之利興用困之窮而通則怨尤之念絶惟井體不動安而能慮故處經事而知宜惟巽順乎理則以道為體故處變事而能權九卦之用如此要皆反身修德之事也尚何憂患之難處哉

右第七章

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適

易之為書也有晝有辭切于民用不可須臾遠也何也其為道也屢有變遷不膠于一者也其屢遷何如易道不外陰陽陰陽變動而不止其所常周徧于六位之間從六位中分之初二三為下四五六為上上下之位有常而九六居之則无常從六位細別之初三五為剛二四六為柔剛柔之位不易而九六居之

則有易此豈可以一定典要拘之哉惟隨其變之所

趨而已易變之屢遷如此而人顧可遠哉

其出入以度外内使知懼

夫易惟變所適其適出適入即道之利出利入而確

然不可易者宛然以法度立出外入内之則使人惕

然知懼焉

又明於憂患與故无有師保如臨父母

不特使民知懼已也又于出入以度之中獨提憂患

之事與所以致此憂患之故使人常懷兢惕雖无師
保以訓之如父母臨之而不敢忽使人于知懼之中
尤知懼焉信乎不可遠矣
初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虚行
觀變之懼人則詞之因變而係者可知蓋易變无常
形而詞有定理故問易者始由卦爻之詞揆度卦爻
之理即出入之度憂患之故既確然有典常矣然人
之由詞以達變者不可膠于一定也惟神明之人方

能通變于不窮苟非其人則泥而不通屢遷變動之道豈虛行哉甚矣人之不可遠易也

右第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也

易之為書有卦有爻是以全體而妙大用者也吾常原其一畫之始以要六畫之終則貞悔全而內外備陰陽純襍之體質于是成矣若卦之六爻或陽居陰

位陰居陽位相襍而靡定者葢陰陽二物各以時成時陽而陽時陰而陰初无定體之可拘也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

自時物之見于初上者言之初則其理幽隱而難知上則其理明顯而易知何者初上本末之分也本則微露其端故難知末則已闡其藴故易知惟難知故聖人當時係初之辭必擬其當假何象當著何占不敢輕舉也惟易知故聖人當時係上之詞不過因初

之象占而成之耳何待擬議哉

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

初上固足該始終之時物矣若夫陰陽賾亂之物襍而陳之剛柔中正之德撰而出之又擬物與德中之純襍善惡一一辨晰其孰是孰非此非兼中四爻不能悉備而无遺也

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

六爻既全則吉凶存亡之理具矣噫人欲究極天道之存亡人事之吉凶析觀爻詞居然可坐而知矣然此特就衆人言之耳若智者晰理旣精統觀彖詞則吉凶存亡襍陳于時物間者已可得易之槪矣豈待遍觀六爻哉然天下不皆智者爻詞可不係耶

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也

以二四爻言之二四皆陰爻皆能爲柔順之事業固

同功矣然位有遠近之異故其善有不同者二多譽而四則多懼焉此何以故四位近于君動有偪之嫌所以多懼也觀四之多懼由于近則知二之多譽由于遠矣夫柔之為道非附陽剛不能自立本不利于遠者二柔而遠于五乃大要得无咎而多譽焉者以其用柔不過乎柔張弛合宜得乎中道此所以多譽也觀二之多譽由于中則知四之多懼由于不中矣

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

以三五爻言之三五皆陽爻皆能為陽剛之事業固同功矣然位有君臣之異故其善亦異三多凶而五則多功焉此何以故五為君而貴則操得為之權所以多功也三為臣而賤動有掣肘之患所以多凶也然要而言之三五皆陽位以柔德居之則委靡不振君臣胥失其道三固多凶五亦不能多功也豈不危

乎以剛德居之則強毅有為君臣交得其道五固多功三亦不至多凶也其有不勝耶是知遠近貴賤物也剛柔中正德也譽懼凶功是非之辨也非中四爻何以悉備哉此觀易者不可不審也

右第九章

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也

易之為書也內而無不含蓄外而无不包舉而廣大

中之條理無不精密其廣大而悉備者乎何以見之天下之道盡於天地人而已方易之三畫成卦上畫有天道焉中畫有人道焉下畫有地道焉是三畫已具三才矣又以一而不兩則獨而無成又兼三才而各兩其畫故有六畫然六畫非他也上二爻即天道之陰陽也中二爻即人道之仁義也下二爻即地道之剛柔也六畫亦三才之道也其廣大悉備如此

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不

當故吉凶生焉

夫易畫既備三才之道則畫之所在即道之所在也故道之變動不居周流六虛則謂之爻爻者交變之義也爻之遠近貴賤等級森然則謂之物物之不齊物之情也物之剛柔相間燦然可觀則謂之文葢六位錯綜煥然兩間之經緯也至於是文有以剛居柔柔居剛而位未必當者亦有以柔居柔剛居剛而位亦未必當者其義互有得失而吉凶生於其間矣可

見文者道之變動物者道之散殊文者道之昭著吉

凶者道之淑慝而莫非三才之所貫也易之廣大悉

備不信然乎

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之

事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物

不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

道待人而興易之復興也其當殷之末世周之盛德

邪當文王與紂之事邪文王以是德當是時遇是事故其所係之詞多警戒之意而危焉何以明其危也卦詞所發莫非人事之理故凡危懼存心者戒謹恒至必有安寧之慶則辭係以吉利若使之平怠易存心者忽慢不檢必有覆敗之虞則詞亦係以凶害若使之傾然危平易傾之道安危存亡係焉豈不甚大故自一身之舉動萬物之操履與夫天下國家之治亂凡百事物平者必生於危傾者必生於易固無倖

致之福亦無倖免之禍誰能廢之其道之大若此聖人係詞果何意哉無非教人危懼存心終如其始使人平而無傾終歸无咎此之謂與民同患易之道也

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

太極之理一也分布於乾坤統會於聖心自聖心純乎理有乾之名乾則自强不息極天下之至健也本

此健德以行則會易知之理而恒易易本無險故險之幾舉歸坐照不待險而知也自聖心順乎理有坤之名坤則安貞無為極天下之至順也本此順德以行則會簡能之理而恒簡簡本無阻故阻之幾無不前知不待阻而知也此正能危能懼而無易者之傾不待卜筮而知吉凶者也

能說諸心能研諸慮定天下之吉凶成天下之亹亹者然所以知險知阻者皆聖人自然之能事也蓋聖人

於未事時易簡所涵理自融洽是能說諸心矣及應事時易簡所應幾自詳審又能即說者而研諸慮矣惟說心是以吉凶之理皆吾心所素藏險阻與否無不知之而吉凶定矣惟研慮是以趨避之幾皆吾心所察察險阻與否無不趨避之而亹亹成矣

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

此其自然之知豈待卜筮哉是故天道寒暑晝夜即有變化人事語默動靜即有云為此理之顯者也變

化有吉則祥先見於垂象云為有吉則祥先動於四體此理之微者也夫變化云為各有一定之理所謂器也聖人比擬其事於已往稽迹觀變而已然之理周知而不忒矣吉事有祥原有先見之理所謂來也聖人推驗其事於將然察微洞幽而未然之理早知而不惑矣所謂知以藏往神以知來說心研慮定吉凶成亹亹者此也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

夫不假易而知吉凶聖人能之而百姓未與能也易可無作乎聖人因天地設位而變化云為吉事之理無不備具此天地之能也但不能自言以告人聖人於是畫卦係詞以成其能也由是人有所為謀之於人趨避未決必抱蓍問易復謀之於鬼神則百姓雖愚因卜筮而知吉凶成亹亹得與于聖人之能矣

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

聖人作易成能不過欲人趨吉避凶耳而吉凶於何

見也先天聖人畫為八卦或以純陰純陽之象告或以襍陰襍陽之象告矣而險阻之情百姓未遂知也後天聖人係以文彖或以全體之情言或以一節之情言矣象告情言皆吉凶也惟是畫卦定位剛柔襍居則時之消息位之當否吉凶居然可見此成能之易百姓所以與能也

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而

不相得則凶或害之悔且吝

然是吉凶也由象辭以見其體又由變占以見其用方揲蓍之初陰陽老少未定所謂變動也此時雖未成卦爻而趨避之幾已寓非以利言乎及變動已定占決已著必有吉凶此則因卦爻之情有消息當否之異而卦之吉凶隨之非以情遷乎惟其以情遷也是故卦爻有中正相與是愛相攻也其情和諧而吉生如不中正相與是惡相攻也其情拂逆而凶生吉

凶以愛惡之情遷矣至於吉凶未判而曰悔吝又有吉凶方形而曰利害從何生也如卦爻有遠相取則情之睽者病於疎近相取則情之合者嫌於妄悔吝胥此生矣如卦爻有情相感則為道義之交而利生偽相感則為私情之合而害生要之凡易之情近相得固貴也遠而不相得亦無害也惟近而不相得則猜疑間隔凶害悔吝皆由此生吉凶之以情遷如此將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之

辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

所謂情遷不覿人之辭乎人心之動因言以宣試以人險阻之情發於言詞者覿之人之叛乎正理者其辭慚愧而回互中心疑乎正理其詞枝離而不一有德之吉人言不妄發而詞寡無德之躁人言必輕出而詞多人本善也而心欲誣之其辭浮游而不定理本定也而無執守之人其詞屈抑而不伸人之辭以情遷如此則卦爻之辭以情而遷也不益信哉

周易文詮卷三

周易文詮卷四

元 趙汸 撰

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

昔者伏羲聖人之作易也有蓍數有卦爻天下之道冒是矣第蓍何自而生乎由聖人在上篤恭不顯默助乎化育之功而和氣充塞故靈秀鍾於草木而蓍生焉葢神物非神明不生而神明非聖人不贊故生

蓍皆幽贊力也

參天兩地而倚數

有蓍必有數數者揲蓍求卦之數也數何倚而起耶

盖天之體圓圓者徑一圍三三各一奇是天原有三

數也聖人以陽全之理裁之故參天而為三地之體

方方者徑一圍四四合二偶是地原有兩數也聖人

以陰半之理裁之故兩地而為二然後七八九六之

數皆倚此而起焉九者三三之積六者二三之積是

九六之數由分天地之參兩而起矣七者兩二一三之積八者兩三一二之積是七八之數由合天地之參兩而起矣然則易之有數蓋倚天地而起者也

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

有數則有卦卦何自立哉聖人於陰陽之變而統觀其全體之純襍則卦從此立矣有卦則有爻爻何自生乎聖人就卦中析觀其剛柔一一闡明之而爻自

此生矣卦爻既立理無不備其功用當何如哉彼所稱共由曰道同得曰德而義即道之散殊也易則於進退存亡之道剛柔健順之德有以旁通其情融會其吉而無少乖逆且於和順中一一條理析之極其精也不理於義乎自道德與義合之為理賦之為性而命又理與性之原也易則窮事物之理而旁燭無疆盡人物之性而區處曲當且於理性所從出者一一根極渾合無間也不至於命乎聖人作易之功大

矣

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

昔者聖人作易而卦爻具豈徒備卜筮之用哉將舉性命之理一一擬議之而順之不拂耳何也葢性命之

理天地人備之天非以象立也有立天之道焉如有寒無暑有晝無夜何以能成天道曰隂與陽則靜專與動直合而天道有常運矣地非以形立也有立地之道焉如有水無火有高無深何以能成地道曰柔與剛則靜翕與動闢合而地道有常凝矣人非以血氣立也有立人之道焉如有慈愛而無斷制有慶賞而無刑威何以能成人道曰仁與義則愷悌與裁制合而人道有常處矣此皆性命之理也易何以順之

亦以易之六畫六位無非此理耳統言其卦三畫已具三才又兼三才而兩其畫故易有六畫然後一卦之體成性命之理順於全體中矣析言其爻則見初三五為陽二四六為隂就此隂陽相半之中時而居之於剛時而居之於柔則剛柔相間錯綜變化自成文章而性命之理順於一節中矣易誠順性命之書乎

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯伏羲作八卦横圖又復中分而圓之有對待之體有交錯之用有生出之序皆可按圖而知也今觀圖位乾南坤北是天位乎上地位乎下兩儀定位而合德矣由是艮與兌對澤氣上通于山而為雲為雨山氣下通乎澤而為泉為水矣震與巽對雷因風而益迅風因雷而益烈其勢相薄而交助矣坎與離對水得火而濟寒火得水而濟燥其用相濟而不相犯矣然

對待之中即有交變乾兌離震各與八卦相錯則自
復至乾三十有二之陽卦成於此矣巽坎艮坤各與
八卦相錯則自姤至坤三十有二之陰卦成於此矣
此對待之體即以妙交錯之用也
數往者順知來者逆是故易逆數也
然是圖也又有生出之序焉圖從中起而分其位之
左右自左數之起震而歷離兌以至於乾皆已生之
卦謂之往由四而三而二而一其迹已然如今日計

昨日也順而易知自右數之起巽而歴坎艮以至於坤皆未生之卦謂之來由五而六而七而八其神不測如今日推來日也逆而難知然此特自其圖之中分言之耳而要其生出之序則有逆而無順也有乾一而後有兌二離三震四巽五坎六艮七坤八皆已生而及未生逆固逆順亦逆也故以列八卦之體即此逆數者之對待也以神相錯之用即此逆數者之交變也聖人所以規而圓者皆以象造化自然之理

則易為知來之書於圓圖可見矣

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

先天方圖之位實妙造化之全功焉彼震巽相待是雷動以發其生意風散以解其鬱結有始物之功焉坎離相待是雨以潤而滋日以晅而燥有亨物之功焉艮兌相待是艮以止物斂其生氣兌以說物足其

生機有成物之功焉孰綱維是乾以君之六子皆統攝乎乾而分職以聽者也孰翕受是坤以藏之六子皆包含乎坤而乘時以出者也六子分其序乾坤統其全此方圖卦位妙造化之全功也

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

先天圓圖文王取而更置之蓋以象一歲之運也帝

者天地之主宰而氣機所秉以出入者隱寓於後天卦位之間彼八卦之位中起於震而帝於是發端氣機動矣出而畢達則齊而帝之均布則必於巽齊而明盛必相見而帝之宣著則在於離相見後委力生養必致役而帝之效用則在於坤致役後氣機充足必說而帝之暢遂則在於兌兌後生成與肅殺交加必戰而帝之陰陽相薄則在於乾乾後肅殺與休息相期必勞而帝之慰勞則在於坎坎後顯仁與藏用

為終始則收藏之功開成之始則必於艮後天圓圖之妙如此

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故

曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也
故曰成言乎艮

帝之出入不可見即物之出入以見之自帝乘乎震
而物皆於震乎出焉震位東方於時為春正甲拆之
候也自帝乘乎巽而物於巽乎齊焉巽位東南於時
為春夏之交言物之生意畢達而鮮潔整齊也何以
見乎離蓋離德以明臧為義萬物交輝煥然相見離
為南方之卦於時為夏品物咸亨之候也即聖人位

必南面而聽天下德必向明而治亦取離明之意也何以致役乎坤坤為地象即土也土旺四時而獨盛於夏秋之交前此之火得土以制其烈後此之金得土以制其寒萬物無不育於土膏之潤是坤悉委其力於萬物不靳也至於兌位西方正秋也金氣肅殺化機始藏生意飽滿欣然各足故曰說言乎兌至於乾位西北正秋冬之交陰盛陽微勢必相薄而戰物亦因之天者色變啇者葉落故曰戰乎乾坎於五行

為水以卦位北方正水德用事乃慰勞之卦而休息之時也萬物至此說者恬休戰者寧定而得所歸宿矣故曰勞乎坎艮居東北於時為冬春之交萬物至此自有而无既往者終其化自无而有將來者肇其端非物之所以成終成始者乎故曰成言乎艮如是則盡萬物之出入皆八卦之顯藏而盡八卦之顯藏無非上帝之主宰後天圓圖之妙如此

右第五章

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

乾坤之功分寄於六子而六子之用總歸於一神神也者不離乎物而又不囿於物其妙萬物而為言者乎常觀六子以動萬物而鼓暢生機莫疾乎震雷以

撓萬物而解散鬱結莫疾乎巽風以燥萬物而使之堅凝莫熯乎離火以説萬物而使之利遂莫説乎兌澤以潤萬物而使之充足莫潤乎坎水以終始萬物而使之斂有歸無從無含有莫盛乎艮六子各專其功妙於流行者如此而未嘗不本於對待之體也故惟坎離得偶水火恒相逮也震巽得偶雷風不相悖也艮兌得偶山澤相通氣也然後陰變陽化彼此相濟合動撓與燥而成物之始合説潤終始而成物之

終也可見流行者原本對待對待者自具流行總之一神之妙萬物也圖學之妙先後天一而已矣

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

易有八卦所以通神明之德也常於其性情見之乾為純陽內不息而外不撓健也坤為純陰內不亢而外不擾順也震陽起於下志激昂而氣勇往動也巽

陰伏於下內沉潛而外婉轉入也坎陽陷陰中中藏不測而外示韜晦陷也離陰麗陽中冲虛內主而文明外見麗也艮陽極於上靜固定而動亦定止也兌陰現於外心固和而氣亦和說也性情之妙如此

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

易之八卦遠取諸物者也物之性健而行不息者莫

如馬乾則純陽至健故其象為馬物之性順而勝重載者莫如牛坤則純陰至順故其象為牛以奮動之身而特起於地勢重陰之下者莫如龍震則陽動陰下故為龍以入伏之身而出聲於天氣重陽之表者莫如雞巽則陰伏陽下故為雞坎外柔内剛如豕之外污濁而内剛强故為豕離外剛内柔如雉内文明而外柔順故為雉艮一陽止於二陰之上猶狗外剛而内柔故為狗兌一陰見於二陽之上猶羊外柔而

內剛故為羊易具盡物情乎

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

易之八卦近取諸身者也身惟首為尊乾則在上居尊為首惟腹能容坤則虛中善容為腹震陽動於下猶足在下而能動為足巽陰伏於下猶股兩垂而在下為股坎陽陷陰中如耳輪內陷而聰為耳離陰麗

乎陽如目睛外發而明為目手剛在前能止物艮陽止於上為手口開於上能悅人兌陰說於上為口易其盡人類乎

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

易以道陰陽也而孰知亦以正名分乎今觀文王八卦次序於乾坤則謂父母於六子則謂男女此何以故蓋以乾純陽至健其象為天而物皆資始有父道焉故稱父坤純陰至順其象為地而物皆資生有母道焉故稱母至於六子得乾坤之畫而成者也體一而實性動而健者男之象也體二而虛性靜而順者女之象也彼震則坤求於乾而得初畫故謂長男巽則乾求於坤而得初畫故謂長女坎則坤再求於乾

而得中畫故謂中男離則乾再求於坤而得中畫故
謂中女艮則坤三求於乾而得三畫故謂少男兌則
乾三求於坤而得三畫故謂少女易其通人情乎
右第十章
乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲氷爲大赤爲
良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果
以乾象推之乾純陽至健其象爲天從天象而廣之
天體圓動無端爲圜六子皆其所統爲君萬物皆其

所始為父其德純粹為玉其德堅剛為金在後天位居西北於時為冬氣之冽也為寒而寒之極則水凝為氷其在先天位居正南於時為夏陽之色赤而陽之盛為大赤取之動物健之最善為良馬健之最久為老馬健之最堅為瘠馬健之最猛為駁馬取諸植物則乾之體實而圓為木果之象乾象之無不該如此

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿

爲文爲衆爲柄其于地也爲黑
以坤象推之坤純陰至順其象爲地從地象而質之
萬物資生爲母時而敷布其發生之澤爲布且虛而
容實爲釜時而收藏其化育之恩爲吝嗇賦形有定
爲均性之極順爲子母牛厚而能載爲大輿三畫皆
偶而燦然有章爲文偶畫襍然不一爲衆坤握成物
之寧爲柄坤本純陰其色爲黑坤象之無不該如此
震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼

筤竹為萑葦其于馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其于稼也為反生其究為健為蕃鮮

以震象推之雷以陽起於地震以一陽自下而動故為雷從雷象而廣之陽性奮於淵為龍乾坤始交而成震故為玄黃陽氣始施為旉蕩萬物畢出為大塗取象於人一索得男為長子陰躁在上陽進決之有見義必還聞善必行之力為決躁取象於植物震居東方其色青為蒼筤竹下實上虛為萑葦取象於動物

二陰上拆為馬之開口善鳴一陽下動為馬之馵足懸起陽動而健為馬之作足騰躍二陰在上其色白故為馬之的顙陽動於下自下而上故於稼為反生陽長必終於乾其究為健既變為陽則陽盛而萬物之生必蕃滋而鮮美故為蕃鮮震象之無不該如此

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

以巽象推之巽以一陽伏於二陰之下猶木之在地其性善入故爲木從木象而廣之其氣善入無物不被爲風一索得女爲長女糾木使直莫如繩引繩制木莫如工巽爲德之制故爲繩直爲工少陰色白爲白風行必遠爲長木性直上爲高陰性多疑爲進退爲不果臭屬陰一陰下鬱而二陽外達故爲臭其於人之體也髮者陰屬巽陰在下而陰血不升爲寡髮顙者陽屬巽二陽在上而陽氣上盛爲廣顙眼之白

為陽黑為陰巽一陰二陽為多白眼陽主義陰主利巽陰為主而性善入得利之多為近利市三倍震為決躁巽三畫之變則為震故其究為躁卦巽象之無不該如此

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其于馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其于輿也為多眚為通為月為盜其于木也為堅多心

以坎象推之陽陷陰中內實而行有常內明而外暗故為水就水之象腐之水流不盈為瀆瀆陽匿陰中隱而不露是存心之密潛養不發故為隱伏陽在陰中抑而能制是克已之勇矯偏歸正故為矯鞣弓輪者矯鞣之所成也故為弓輪其取象於人也則處險陷而操心危慮患深為加憂心虛則逸中實則為心病耳虛則聰中實則為耳痛坎水在人為血故為血卦乾為大赤得乾中畫為赤其取象於馬也陽明在

中文采可觀為美脊剛猛在内躁急難馭為亟心陽昂陰低上畫柔則為首之下而不昂陽薄陰厚下畫柔則為蹄之薄而不厚陽前陰後蹄薄則不能致遠故為曳而不進其取象於輿也坎體陰陷而行多阻為多眚通者水之性故為通月者水之精故為月陽匿陰中於人為心險而盜以剛在中於木為堅多心

坎象之無不該如此

離為火為日為電為中女為甲胄為戈兵其于人也為

大腹為乾卦為鱉為蟹為蠃為蚌為龜其于木也為科上槁

以離之象推之離內陰而外陽火則內暗外明體陰用陽故為火從火之象而廣之日者火之精為日電者火之光為電再索得女為中女陽外堅為甲胄陽上銳為戈兵中虛為大腹炎上燥而為乾卦離中柔靜為鱉離外剛躁為蟹陰善麗陽為蠃一陰中虛為蚌離象文明為龜離中虛其於木也為中空上槁離

象之然不該如此

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其于木也為堅多節

以艮之象推之一陽隆起於坤地之上有山之象從山之象而廣之一陽横上為徑路一陽峻立為小石上陽横亘下陰對待如門闕之通出入為門闕一陽在上一木之果二陰在下一草之蓏為果蓏艮德為止如閽者止人之入寺者止人之出為閽寺人之止

物莫如指爲指物之止物莫如狗爲狗取象於動物鼠剛在齒烏剛在喙多黑艮剛在前故爲鼠爲黔喙之屬取象於植物陽剛在外其於木也爲堅多節艮象之無不該如此

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毁折爲附決其于地也爲剛鹵爲妾爲羊

以兌之象推之澤乃水之聚處今坎水塞其下流其象爲澤從澤之象廣之其在人也三索得女爲少女

其德為說以言說神為巫以言說人為口舌兌為正秋肅殺之氣全者毀剛者折時則然也為毀折兌以陰附陽是小人附君子而君子必決之理則然也為附決二陽在下一陰在上葢土之下堅剛而上鹵潤也於人則陰少而賤為妾於物則內剛外柔為羊兌象之無不該如此

右第十一章

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰

上經首乾坤而終坎離蓋有序焉自太極判而兩儀

分於是有天地然後二氣絪緼而萬物之氣化形化於是乎生焉是天地為萬物之父母而乾坤為天地之法象此易所以首乾坤也天地既生萬物盈天地間者皆物故乾坤後受屯屯者雷雨交作盈滿之義也又為物之始生而未伸之時也物之始生知識未開是物生必蒙故屯後受蒙蒙者蒙昧之義也又為物之幼穉也物穉不養何以遂生故蒙後受需需有養道飲食之正也然飲食為人之大欲欲在必爭故

需後受訟訟必有朋黨起而相援相傾故訟後受師師者衆多之義也衆無統必亂必仰比一人以為君而權政乃一故師後受比比者輔也然民之比我以我有以養之也必制田輕賦以遂其生而庶始得富而不散故比後受以小畜民既養矣禮教可興必明倫教讓以復其性而富乃得教而有禮故小畜後受履有禮則分明志定天下各得其所而安故履後受泰

泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫

時至於泰氣化人事俱交通也然治極必亂故泰受否亂必有協力以致治故否受同人與人同者公好惡而不拂天下心民必歸之率土無非吾有故同人受以大有有大不可恃必持盈守滿而有可保故有

後受謙有而能謙則不驕不侈天祐人助樂以天下

故謙後受豫

豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也

人主以謙致豫則臣民之心悅而隨之故豫後受隨然以喜相隨非苟隨也必上下同心協力而有所事

故受之以蠱蠱者壞極而飭治振起也振起而勵精圖治可以建大功業故受之以臨臨者居上臨下大之事也事業惟大則豐功偉績焜耀天下豈不可觀故受之以觀大觀在上則下觀而化天下咸服治化不隅故受之以噬嗑嗑者合而為一之義也

物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝

然物不可不合又不可以苟合若徑情而行則為苟

合而相瀆相離賁有禮以制之故受以賁賁者禮以

飾情之謂物至於飾固有亨道然飾不可致致則文

滅其質而亨者不可通矣故受以剝

剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復

剝者文勝而質盡滅也凡物無終盡之理故剝窮盡

於上必反生於下如天地之心隱而後見生人之心

息而復生故受以復

復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之

以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過

復則天理為主人欲退聽自不妄矣故受以无妄心既无妄則善端充積學以聚之將有不可限量者故受之以大畜所畜既大則由此從容涵泳可養之以俟其化故受以頤頤者涵養之義也惟有涵養而後有大設施未有養不裕而能有為於世者故受以大過

物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

有大過人之才者雖能為大過人之事若過恃其才必至傾危蹶跌以陷於險故受以坎坎者陷也既陷於險必附陽剛以求濟而險斯可出故受以離以離有附麗之義也終以坎離見水火共濟天地之能事也

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也

下經首咸而終未濟亦有序焉自有天地則氣化形化然後有萬物有萬物則分陰分陽然後有男女有男女則陰陽相配然後有夫婦有夫婦則相合相生然後有父子有父子則生齒日繁然後有君以統之

有臣以共之有君臣然後尊卑貴賤緣分以定而有
上下有上下然後有禮文以行之有義理以辯之而
禮義始有所施是天地萬物男女者夫婦之所由始
父子君臣上下禮義者夫婦之所由致其為道也大
矣咸者夫婦之交也故以咸為首夫婦之道唱隨之
義不可以不久也故受以恒恒者久之義也
物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以
終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者

進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人

然有不可久者盛滿必衰見幾而止可也故受以遯遯者退避之義也然君子無終遯之理將有壯盛之機故受以大壯豈徒壯哉必進而建樹有為故受以晉又豈一於進哉若一於進必有貶斥之傷故受以明夷夷者傷害之義也既傷於外必反於家而後即安故受以家人

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損

齊家有道不能修身正家以致家法蕩然而窮則情義乖離故受之以睽睽者乖異之義人情乖異則必有戕賊而禍難作故受之以蹇蹇者險難之義難無終險之理必反身修德有人起而解之故受之以解解者緩散之義難之既解人情必多怠緩廢時失事而

所損多矣故受之以損

損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以

夬夬者決也

損以懲忿窒欲不已其功則善端有長益之機故受

之以益益以遷善改過不已其功則性天隨處流溢

有江河若決之勢故受之以夬夬者決之義也

決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故

受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升

而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以

井

小人既決則君子自遇故受以姤姤者遇之義也君子既遇則同德自聚故受萃萃者聚之義也君子既聚於朝則多賢展采自升治道於大猷故受以升升而不已則貪而求不知止必遭摧抑故受以困身既困於上勢必危於下所謂不得於朝必退於野也故

受以井

井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震

井常道也井久必停汚法久必滋弊欲更化以善治則井道不可不革故受以革然變成法非操天下重權不可故受以鼎鼎重器也主重權非得國家之長君不可故受以震

震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也

震陽生於下動之義也天道無終動之理動極必收斂而止故受以艮艮者止之義也天道亦無終止之理靜極必進而動闢故受以漸漸者漸進之義也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而無所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙

學問循序而進自造其極而得歸宿之地故受之以

歸妹既得所歸則德業盛大自不局於小成故受以豐豐者大之義也若徒恃盛大之名而借名理為托宿則失居安之道故受以旅既外於聖賢之道而無所容則必自悟而反於正故受以巽人能心入於理自有深造自得之機故受以兌兌者說之義也理既悅心自能暢於四肢發於事業故受以渙

渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者

必濟故受之以既濟

渙者離也人心既離則必立防閑以節之故受以節

節則制度數議德行民皆信從故受以中孚然事有

權宜信難執一若果信而必行之則過乎中矣故受

以小過有過人之才必有過人之事故受以既濟

物不可窮也故受之以未濟終焉

夫既濟物之窮也窮則變必無窮終之理稽之天地

則循環之運不可窮驗之人物則生息之機不可窮

推之人事則治亂相尋之數不可窮惟不可窮故易不以既濟終而以未濟終也是經之所以終未濟者其即終則有始生生不已之謂也乎

右下篇

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂

純陽之卦為乾其德則剛是人主體乾綱以總攬也

純陰之卦為坤其德則柔是人臣體坤柔以媚兹也

比以四海而仰一人率土歸心道可大行樂以天下
師以一人而統三軍動衆行師安危所係憂以天下
臨觀之義或與或求
臨則容保教思而與之於民有與之義焉觀則建中
表正而求乎我有求之義焉
屯見而不失其居蒙雜而著
屯以震遇坎夫震動則見矣而坎險不行則善藏其
用静能觀變而不失其安止之居是雖動而未常不

靜也蒙以坎遇艮夫坎幽昧則雜矣而艮體光明則牿引未深良知尚露雜而著其本然之體是雖幽而未嘗不顯也

震起也艮止也損益盛衰之始也

震陽下起靜極而動化機發舒之端也艮陽上止動極而靜化機收斂之極也損者損下益上上益非衰然民貧則君不能獨富衰之始也益者損上益下上損非盛然民富則君必不獨貧盛之始也

大畜時也无妄災也

大畜以艮畜乾似乎難止而今能止者時適然也非偉也无妄以乾而動本無取禍之理而或不免者災自外也非宜也

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

萃者同德相聚而未往於朝也升者同道共升於朝而不來於野也謙則虛巳下人自視不勝其輕也豫則志得意滿自處不勝其怠也

噬嗑食也賁無色也

噬嗑以合天下之間去其梗而食之去有間而歸無間治之盛也賁以反天下之本以無色而受采去有文而歸無文化之成也

兌見而巽伏也

兌說外見和順之氣積中而發外心之顯也巽入內伏沈潛之思退藏而淵密心之微也

隨無故也蠱則飭也

隨時上下交勵無事故之可虞恪守舊章與天下休養可也蠱時上下胥玩有壞亂之足慮亟宜修飭與天下整頓可也

剥爛也復反也

剥者陽窮於上生氣潰爛而歸於消也復者陽生於下生意復萌而反於長也

晉晝也明夷誅也

晉則明出地上而為晝世道休明之會也明夷明入

地中而見傷世道晦蝕之秋也

井通而困相遇也

井則其道上行澤及於物不求通而自通也困則剛爲柔揜陽受阻抑非所遇也

咸速也恒久也

咸者以和平感人而存神過化也恒者以久道化成而漸仁摩義也

渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人内也否泰

反其類也
渙以風散水民心攜二無所以合之故離也節以澤
限水議禮制度有所以限之故止也解出乎險從容
和緩之時也蹇在險中患難危急之秋也睽則乖忤
不合情甚疏而外也家人則恩義相睽情甚親而內也
否則大往小來小人之道長也泰則小往大來君子
之道長也
大壯則止遯則退也

壯陽方盛恐其恃壯而失防陰之道故戒君子以止而不輕進也遯陰方長恐其逞勢而肆害陽之謀故戒君子以退而不可進也

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也

大有之世統億兆為一家衆也不必其親也同人之情聯人我為一體親也不必其衆也革者積習之故盡去之也鼎者維新之政盡取之也過不可有雖小

有失亦過也故細行之必謹信不可無中心之孚乃信也故色取之必戒

豐多故也親寡旅也

豐則勢盛而喜有為其故多也旅則窮大而失其居其親寡也

離上而坎下也

離為火火性炎上坎為水水性潤下

小畜寡也履不處也

小畜以一陰當衆陽之衝欲止之而不能止小雖畜大以寡不敵衆也履以和悅躡剛强之後欲進而得遂其進柔能制剛故行而不處也

需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

需者安分待時見險不進也訟者犯分排情與人不親也大過本末俱弱力小任重以至於顛也姤以陰

而遇五陽遇之不以正也漸則進必以正如女之歸待男禮備而後行也頤者養德養身學術要之以正既濟者綱舉目張事功要之底定歸妹者女子于歸得其終身之託女道之終也未濟者三陽失位難成濟世之功男道之窮也夬決也以五剛決一柔直決之而已小人既決則君子滿朝其道日長小人屏跡其道日消而憂也夫至有君子無小人則有治無亂豈不為世道幸哉聖人以此終易其旨微矣

周易文詮卷四